周易本義拾遺

周易本義拾遺卷之一

李文炤著

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袠重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云◎愚按易創於伏羲而成於文王故大傳曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪則非周公其成之可知矣司馬季主云伏羲作八卦周文王演三百八十四爻而天下治揚子雲云宓犧氏綿絡天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象而彖其辭魏伯陽云王

聚不過伏羲畫八卦效天圖文王帝之宗結體與爻辭夫子庶聖雄十翼以輔之獨馬融以爻辭爲周公所作而後儒遂因之然實無他左證也其上篇以天道託始下篇以人道託始亦不專以簡袠之重大也經傳分卷朱子之舊而大全復亂之今悉從古本焉

☰ 乾下
☰ 乾上

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三

奇之卦名之曰乾而擬之于天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而于八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇而上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正故于筮得此爻而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此◎按健而無息之謂乾其德固元亨而其位則利貞故初三以得正而美二五以得中而善閒多疑上有悔則以其不足於貞爾

☰

〇初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以

斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽
物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其
占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而
玩其占也餘爻放此○按乾之爲德也無所
不統龍之爲物也無所不之其質陽其性健
其體悠久其用變化故取以象乾焉深人故
潛勿用則時未
可以有爲也
三〇九二見龍在田利見大人
見龍之見賢遍反○二謂自下而上第二
爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤
及於物物所利見故其象爲見龍在田其占
爲利見大人九二雖未得位而大人之德已
者常人不足以當之故值此爻之變者但爲
利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以
爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之
德則爲利見九五在上之大人矣◎按文明
之德固必見矣田者地位也陽剛中
正是謂大人其始同人之盛遇乎
三〇九

三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言乾乾能憂懼如是則雖處危地而无咎也○按三處人位故以君子當之朝乾夕惕日新又新之象也勿拘於説而虎尾之危庶幾可免矣

○三九四或躍在淵无咎或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕于地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下于田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居下之上改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也○按四亦人位故不質言龍而或之且進退而不果也殷見於躍非躍而何密雲不雨茲非其時乎

○三九五飛龍在天利見大人剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖

人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾若有其位則爲利見九二在下之大人也◎按飛者炎上之性則天其位也明良相際大有之至也語其全體則曰田曰天語其內外之介則皆曰人而三才之道備矣

○☰**上九亢龍有悔**

亢苦浪反○上者最上一爻之名亢者過于上而不能下之意也陽極于上動必有悔故其象占如此◎按出烟雲之外入胥漢之間豈能霖雨天下乎亢可知矣剛決已甚而能免於悔者未之有也○○○○○

用九見羣龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故于此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍无首之象而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍

无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意◎按自初至上舉一隅也用九用六竭兩端也而四千九十有六爻可以默識矣乾无十坤无一陽皆化陰群龍所以无首也龍德具備而以柔進居之吉孰加焉

☷ 坤下
☷ 坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

喪息浪反○一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之極故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之

爲也貞健之守也遇此卦者其占爲大亨而利以順健爲正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也○坤古作巛得主句絕○按順而有常之謂坤也其元亨者承天之施也乾馬而坤賓配之特不爲牡而利爲牝之貞耳有攸往焉爭先則迷其常處後則得其主先天之位也其所利者西南所遇皆陰則得朋東北所遇皆陽則喪朋發天之位也能如二三四之正五之中二之處下斯安貞而吉矣

爻初六履霜堅冰至六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義

之屬明之而无所偏主至其消長之際微慮之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣◎按地有大塗人之所履履霜十月之候也堅冰至一 三 之日之候也陰道將盛無望其來復矣 三

爻六二直方大不習无不利柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也◎按六二陰之純也故以全體之德屬焉重險而后習不重則不待習矣內外咸宜利之至也 三 三

爻六三含章可貞或從王事无成有終六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒

占者有此德則如此占也○按章若陰之蘊止則合矣可貞之道也居下之上能無王事之及乎无成而有終可謂遂也已矣

爻☷六四括囊无咎无譽

括古活反譽音餘又音預○括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此盍或事當謹密或時當隱遯也○按坤體如囊變陽而橫亘於其間且上促而下舒焉則括之矣豫樂故无咎善備故譽亦不得以及之

爻☷六五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見于外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外强內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠下得

其色下不其不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣◎本義備矣

䷁上六龍戰于野其血玄黃陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知◎按陰非龍也化陽則似龍而敵之矣能无戰乎居天位之上郊外之野也其血玄黃剝及其身矣

爻爻用六利永貞用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而爲陽則能永貞故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云◎按順而能健懼猶未離其類不能如乾德之純也故戒以利永貞永貞則不息豈僅牝馬之貞而已哉

䷂ 震下 坤上　互坤下 互艮上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯。屯張倫反 震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象屮穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

◎按屯者難也勿萌出地而寒威薄之也然生意終不可遏故元亨而利貞動而遇止則將何所往以長子而臨大衆則建侯可矣

䷂

二。初九磐桓利居貞利建侯磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利于居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以為侯也○按磐石也艮止象之桓木也震象之皆不輕於動者順而止焉故居貞則吉動而比焉故未嘗不利建侯

三爻六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字邅張連反班分布不進。之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而邅回不進然初非為寇也乃求與已為婚媾耳但已守正故不之許至于十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者○按遇險則邅如動而將止

則班如陰陽相比志在婚媾少而知節則能守貞矣十者土之數亦極而必變之時也震坎相遇多言婚媾其諸姤媾之義與

三爻六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

。幾音機舍音捨。陰柔居下不中不正上无正應妄行取困爲逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也◎按山出林爲鹿動則即之震之一陽濟屯之主而道路險阻欲從之而無由也動象操戈而无虞人弱[illegible]耳則其動而明也故猶以見幾之哲望之不然其吝甚矣

四爻六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不能上進故爲乘馬班如之象然初九守正居下以應于己故其占爲下求婚媾則吉也。按險在其前是以班如女少男長此就彼動而志

在于隨能無求乎然亦人道之常故不失其吉且利也凡爻中言往來者彼我之辭卦中言在來者內外之辭

☰九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷于險中雖有大二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民于下衆皆歸之九五坎體有膏澤而不得施爲屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免于凶〇按水流而過坊是屯其膏也不可以有爲矣祭祀田獵皆小貞也立君建國則大貞也小貞坎爲之大貞震爲之吉凶因時而異安可易昧而行之哉

☰上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此〇按處險之極將何往哉徒憂而已既曰班如又曰漣如則卑伏之已甚也震坎皆有馬象故諸爻取之

䷃ 坎下艮上　互震下互坤上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

告音谷三息暫反。艮亦三畫卦之名一陽止于二陰之上故其德爲止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名爲蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而其亨在我人求我者當觀其可否而應之我求人者當致其精一而叩之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利于以正也

◎按蒙者昧也方就而忽止也以明覺昧歸道亨焉少而能順可以從人矣一索而遇動

則告之再索而遇陷三索而遇止清泉化爲濁瀆矣則不告之君子不貶道以殉人也故

利貞

䷃初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

說吐活反。以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也◎按發以射言坎之象也發蒙之初必損乃濟刑人損之之具也苟說桎梏以往則和說之失矣豈不吝哉

䷃九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛爲內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽受陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉矣◎按地無不載故曰包蒙二之所遇者羣陰耳具坤之質

則婦也處艮之內則家也蓋足以容之誠
足以動之而受教者能承其緒吉之至也三三

爻六三勿用取女見金夫不有躬无攸利取七
具反。六三陰柔不中不正女之見金夫而
不能有其身之象也占者得之則其取女必
得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂已而
挑之若魯秋胡之爲者◎按以長女之體懷
好利之心故舍應而從比也從欲忘返不爻
有其躬矣蠱惑而无節則何利之有故

三六四困蒙吝既遠於陽又无正應爲困于
蒙之象占者如是可羞吝也
能求剛明之德而親近之則可免矣◎按爻
群陰相遇困之道也身心俱陷吝可知矣

三六五童蒙吉柔中居尊下應九二純一未
發以聽於人故其象爲童蒙
而其占爲如是則吉也◎按少而能
聽其師而其蒙易開矣何

三三上

九擊蒙不利爲寇利禦寇以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反爲之害惟捍其外誘以全其眞純則雖過於嚴密乃爲得宜故戒占者如此凡事皆然不止爲誨人也◎按蒙之占不可開者必用師苗民頑民是也无哀矜之心是爲寇也有保全之意是禦寇也治蒙者可以自審矣

䷄ 乾下坎上 互兌下離上

需有孚光亨貞吉利涉大川需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位爲有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能

待則不欲速而犯難也。需篆作需◎按需軟緩也聖人於天下事無所不用其孚與貞而況於遇險乎以偽以邪皆有道也光亨且吉難言之矣健而知險其力充其志定夫何有于涉川哉

䷄。**初九需于郊利用恒无咎**

郊曠遠之地未近乎險之象也而初九陽剛又有能恒于其所之象故戒占者能如是則无咎也◎按其去險既遠而能居其所何咎之有

䷄。**九二需于沙小有言終吉**

沙鄭本作沚。沙則近于險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也◎按沙者澤旁之物也言者口舌之徵也健而能明雖險獲濟是以吉與

䷄。**九三需于泥致寇至**

泥將陷于險矣旋則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此◎按澤水相際所以為泥

火金交爍剛[illegible]矣[illegible]不節則已有以取之耳

六四需于血出自穴　血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也○按險難之問戈兵毀折非血而何陷穽不測非穴而何其應陽剛能決而無聽之則可以出矣

九五需于酒食貞吉　酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也○食音嗣○按坎為酒也中滿食也時將泰矣故安且樂也如是

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉　陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者

當陷險中然于非意之來敬以待之則得終吉也⊙按上可以出穴然其德剛不免於入也以陰濟陽而能發則其變圖亦君子之與人一于敬而已而求于謂險乎見六爻初至之下爲陽中之陰上至高爲險中之陽故雖得正者亦多不宜云

☰☵ 坎下 乾上 互離下 互巽上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又爲內險而外健又爲己險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與下爲加憂且於卦變自遯而來爲剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之終有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實蹈險有不利涉大川之象

故戒占者必有爭辯之事而隨其所處爲吉凶也○按訟爭辯也中實在上則光亨在下則窒惕勢使然也物不可過險而得中則吉忿不可逞健而終訟則凶匪人決訟勝敗俱辱見大人斯利矣恃健蹈虛雖風水相偷而安可以涉川乎

䷅初六**不永所事小有言終吉**陰柔居下不能終訟故其象占如此○按水流不已有永之義而塞其下流則不永矣且訟亦非可永之事也辯亦既明故小有言而終吉

䷅**九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚**九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則不无眚矣○按大人與應遠无所施且上下交安能訟乎傷于外若必返其家故自需而

歸也隱伏則[illegible]交相乘而土數極焉故其戶三百知懼而退可以無眚矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也○援險終而復吉與食舊德也居匪其正必能貞則厲而終吉矣與乾相似而才不足也故從王而無成

九四不克訟復即命渝安貞吉渝以朱反○即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又爲不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉矣○援所應微弱據无所施矣二知居勢剛明義理是以皆不克訟也二志其險而守塗圖化其德而即命其皆與之德乎動將渝止則安貞斯吉與而吉矣

九五訟元吉 陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣◎按剛而且明所謂大人也聽訟之最善者是以元吉

○䷅**上九或錫之鞶帶終朝三褫之** 褫敕紙反○鞶帶命服之飾褫奪也 以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能長久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣◎按兌為章服乾圜則帶也以健極之才比大君之命錫以服服未可知也然其應險極能无褫乎居乾之上終朝之久耳說而卒困蓋終凶者也其敗宜矣

☵坎下 互震下
☷坤上 互坤上

師貞丈人吉无咎 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵

於農伏至險于大順藏不測于至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中爲將之象上下五陰順而從之爲衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之爲人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也◎按一陽動於下而衆從焉師之義也輿馬防備威和既濟乃擇天下之不正者而征之禁暴誅亂吉道窮兵黷武咎也以長子而馭大衆吉且无咎道

䷆ 初六師出以律否臧凶 律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也◎按律者用兵之節制水流而塞其下則其象也王者之師以是爲戒不然則凶矣

䷆ 九二在師中吉无咎王三錫

命九二在下爲衆陰所歸而有剛中之德上應于五而爲所寵任故其象占如此◎按居衆陰之間在師中也有靜深之慮有奮發之威有忠順之節故吉且无咎文遂于上下命之所由錫也五師一將上大夫爲之三錫命則爲牧伯矣

☷☵六三師或輿尸凶輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此◎按進退不果故或伏之不宜升而升則有輿尸之凶矣尸者隱伏之物也

☷☵六四師左次无咎左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢于六三遠矣故其占如此◎按左者震之位也居險阻之間能无咎乎當解而解何咎之有

☷☵六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶長丁丈反○六五用師之

主柔順而中不爲兵端者也敵加于已不得已而應之故爲田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專于委任若使君子用事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免于凶也○言或作之◎按勁衆而得將體之全有止物之具田有禽而利執言矣寧有濫殺之咎乎三男具列惟所用耳故各著其占以戒之

䷆上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤爲土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人于小人則不可用此占而小人過之亦不得用此爻也◎按文布于上大君之命坤終則開國艮著則承家隨其功而報之厚之至也非支人而爲弟子則小人也有止德焉故能勿用豈合德而服才者哉

坤下 互坤下
坎上 互艮上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶比毗志反。比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當爲人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳◎按一陽止於上而衆附爲比之義也原筮者再索也有元永貞之德則可以長人可以守邦而无咎矣不寧方來順之機也後夫之凶險之至也

爻**初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉**他湯何反。比之初貴乎有信則可

以无咎矣若其克實則又有他吉也◎按初之應坎乃有孚者也比之斯无失身之咎矣屯者盈也上器之仰若則否也見人之孚而效之使至于克實乃雖非正應亦將信之他吉豈待外求哉

三三爻**六二比之自內貞吉**柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道也占者如是則正而吉矣◎按以純德而居內是比之自內也上下一德可謂貞吉矣

三三爻**六三比之匪人**陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知◎按險阻相比失其順德羣邪聚處其得謂之人乎不言凶咎猶望其能比也

三三爻**六四外比之貞吉**以柔居柔外比九五爲得其正吉之道也占者如是則正而吉矣◎按五以純德居外而能比之擇主致身亦可謂貞吉後比而萃焉交之固者也○三三**九五顯比王**

用三驅失前禽邑人不誠吉一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誠之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也◎按水性內明山體光輝而居天位故謂之顯比設險用衆獲禽王用三表以驅逆之象也先法後得則失前禽矣至順无附邑人所以不誠也上下无私吉孰加焉

上六比之无首凶陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也◎按上者六爻之首而以陰居之有身无首不能比下非復顯若之尊矣故无首而凶

☰☴ 乾下巽上 互兌下互離上

小畜亨密雲不雨自我西郊畜敕六反大畜卦同。巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德爲巽爲入其象爲風爲木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦爲所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易于羑里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云。按小畜者陰爲乎陽也畜而不固則循可亨與豫相對其體類坎雲則密矣而方畜之始其能和而雨乎兌乘乎乾有西郊之位焉聖人之所深慨也

☰。初九復自道何其咎吉下卦體乾本皆在上之物

志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠于陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故爲進復自道之象占者如是則无咎而吉也◎按窮上反下之謂復畜者在前故不敢輕進而復自道也无岐途之惑何咎之有吉之至也

☰○**九二牽復吉** 三陽志同而九二漸近于陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣◎按志雖上進而以中德自守故與初九相牽而復也與善待時宜其同歸於吉乎

☰○**九三輿說輻夫妻反目** ○說叶活反 九三亦欲上進然剛而不中迫近于陰而又非正應但以上陰陽相說而爲所繫畜不能自進故有與說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也◎按中虛之體動而毀折是與說輻也畜而中騤能无反目之變乎偕

非所信宜其及矣

☰六四有孚血去惕出无咎

去上聲。以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也◎按四中虛五中實故皆能有孚以陰畜陽其外宜傷也其內宜憂也而能巽順之則去且出矣是以无咎

☰九五有孚攣如富以其鄰

攣力專反。巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下故爲有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之言能左右之也占若有孚則能如是也◎按兩手執韁之謂攣始於小畜終于大畜固之至矣以近利之資款同類之助不豁于得志乎哉鄰者離也兌也凡互體多稱鄰

☰上九既雨既處尚德載婦貞厲

月幾望君子征凶 幾音機。畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象

蓋尊尚陰德至于積滿而然也陰加于陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此爲戒深矣◎按既雨陰盛也既處陽不能行也輿輪與其備而所尚之德惟在于載婦安得不至此極乎反常之事雖貞亦厲月者坎體應兌則幾望矣君子有安時之學險將極而猶欲征則自取其凶耳

䷉ 兌下乾上 互離下互巽上

履虎尾不咥人亨 咥直結反。兌亦三畫卦之名一陰見于二陽之上

故其德爲說其象爲澤履有所躡而進之義以兌遇乾和說以躡剛强之後有履虎尾而不見傷之象故其卦爲履而占如是也人能如是則處危而不傷矣◎按履者人之所踐

也和而肅禮之大法也物之暴而戈者莫若虎其首雖前其身猶後而能履其尾不使至于至人是故非意之變推體可以已之

○**初九素履往无咎** 以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也○按太素者兩方之色也禮以質爲先以文爲後素履之往所以无咎乎

○**九二履道坦坦幽人貞吉** 剛而在下无應于上故爲履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣○按行于大途之中是履道之坦坦也爻明處下故稱幽人履履而有无妄之德貞且吉矣

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君 跛波我反○六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象如

泰政頊類豈能久也◎按目也股也皆不兌於毀折則耻且跛矣動于口舌之間能无生人之凶乎武人乾質也大君乾位也得志一時亦奚足貴哉

☰○☰九四履虎尾愬愬終吉

愬山革反○九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉◎按處多懼之地而其情與焉是以愬愬終必相孚而吉矣

☰○☰九五夬履貞厲

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象為夬決其履雖使得正亦危道也故其占為雖正而危為戒深矣◎按卦惟一陰乃履之主而五獨違之故謂之夬履夬者履之變也剛明自用而物情下睽雖正而危矣

☰○☰上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也◎按視履者人視之考祥者己

考之乾圖兌缺故貴于其旋從容乎禮法之場斯可以致元吉矣

☰乾下　互兌下
☷坤上　互震上

泰小往大來吉亨　泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣◎按地氣上濟天氣下降說以動為此之謂泰小往大來而萬物之塗皆敗矣是以吉亨

☰。初九拔茅茹以其彙征吉　茹汝據反彙音胃。三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此◎按巽震皆木故否泰皆言茅三陽同類是拔茅而以彙也可升則升所以征吉

☰。九二包荒用馮河不遐

遺朋亡得尚于中行馮音憑。九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而而得中道者也占者能包容荒穢而剛斷果決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣。荒說文作巟◎按水廣曰巟澤臨乎地有包之象治之之用以健以明以公馮河健而臨險也不遐遺明无或畧也朋亡陰不能係也斯得尚乎中行而書治泰䷊之道矣䷊〇九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福將過于中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福◎按平陂地之形往復天之運陰不常外陽不常內乾惕而不溺于說也斯可以无咎勿憂造化之必然盡人事之當然而已福豈易食者哉䷊六四翩翩不富以其鄰不戒

已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下**以孚**復不待富而其類從之不待戒令而信也其占爲有小人合交以害正道君子所當戒也也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也◎按自上而下其動也翩翩鄰其類也孚其志也不富而鄰以之不戒而能孚之則其黨已成矣泰欲常保得乎

☷六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊爲泰之主柔中虛己下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦當占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆放此◎按以古動人爲說有歸妹之禮焉爲其居尊也故以帝乙擬之

☷上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免于羞吝也◎按土相積而體外圍城也泰極反否道徑四達則

復于隍矣勿用師時不可以不止也自邑告命文不足以彼違也雖貞而能无咎乎

䷋ 坤下 乾上　互艮下 互巽上

否之匪人不利君子貞大往小來。否備鄙反 否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利于君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也不特不解其義亦可見◎按坤氣不濟天氣不降北而依焉此之謂否匪人渭事君子之貞安能容之大往小來而萬物之塗皆塞矣

䷋ **爻初六拔茅茹以其彙貞吉亨** 三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞而告則亨蓋能如是則變而為君子矣◎按一陰同[illegible]亦拔茅而以彙也

以其或能无妄故以貞戒之
以吉亨勸之聖人之仁也

三爻**六二包承**

小人吉大人否亨陰柔而中正小人而能包
容承順乎君子之象小人
之吉道也故占者小人如是則吉大人則當
安守其否而後道亨蓋不可以彼包承于我
而自失其守也。承與否同◎按三陽在上
而欲順之包羞其否體以獻媚小人之吉矣
所應則陽剛中正又何求焉
大人如是斯身否而道亨矣

三爻**六三包羞**

以陰居陽而不中正小人志于傷[illegible]而未能
也故爲包羞之象然以其未發故[illegible]凶咎之
戒◎按陰極欲進包羞其辭羞以[illegible]之小人
之常態故不言吉凶二三坤體肉之象也

亖〇亖**九四有命无咎疇離祉**否過中矣將濟
之時也九四以
陽居陰不極其剛故其占爲有命无咎而疇
類三陽皆獲其福也命謂天命◎按承君之

命潰民散非復命亂之咎也君子小人各從其類故泰有鄰而否有疇陽德方亨祉可矣離

䷋ **九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑** 苞與包同。陽剛中正以居尊位能休將則吉之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也〇按人之息休下之謂休否休則吉矣知幾防患是以慮其亡失而恐懼其所繫之不固也原野之木故〃苞桑繫之

䷋ **上九傾否先否後喜** 以陽剛居否極能傾將之否也其占為先否後喜〇按否喜即為泰矣故曰傾否說而能萃能无喜乎

䷌ 離下 互巽下
乾上 互乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞 [illegible]亦三[illegible] 卦之名一

陰麗于二陽之間故其德爲麗爲文明其象爲火爲日爲電同人與人同也以離遇乾火上同于天六二得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之故爲同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃爲利也○按以陰從陽其所同者人位也與師爲對故與大川具列焉有大公之心是以于野有涉險之德是以涉用同焉而不正能无比匪之傷乎

䷌ ○**初九同人于門无咎**

同人之初未有私主以剛在下上无繫應可以无咎故其象占如此○按麗而止焉故同人於門火性炎上不終止也无孤陋之咎矣

䷌ **六二同人于宗吝**

宗黨也六二雖中且正然有應于上不能大同而繫于私吝之道也

故其象占如此。○按乾其應也承三乘初乃其宗也苟舍正應而惟宗之同能无失人之咎乎

☰○☲ **九三伏戎于莽升其高陵三歲不興**

剛而不中上无正應欲同于二而非其正懼九五之見攻故有此象。○按火炎雷奮欲同之至者柔木爲莽丘山爲陵伏則入之性也升則動之情也不與則止之德也凡卦至三而小成至七而盡變故吉凶之期多以是爲準焉其近者言日其遠者言歲

☰○☰ **九四乘其墉弗克攻吉**

剛不中正又无應與亦欲同于六二而爲三所隔故爲乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也。○按據離之上則乘其墉矣然有巽其伏之德故不克攻而吉也

☲○☰ ☰○☰

九五同人先號咷而後笑大師克相遇 號戸羔反

兆道刀反旅卦同◎五剛中正二以柔中正相應于下同心者也而爲三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛强故必用大師以勝之然後得相遇也◎按先號咷者銜中而惕也後笑者以其樂也戈兵重疊是大師也一德一心敵得而間之乎同人與師爲對故多攻伐之象焉

○䷌上九同人于郊无悔居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至曠遠但荒僻无與同耳◎按乾體之盡故同人于郊而滋变之悔亦可以无矣

䷍乾下　離上　互乾下　互兑上

大有元亨大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

◎按以陰御陽所有之大可知也明明在下赫赫在上不問而知其元亨矣

三〇初九无交害匪咎艱則无咎雖當大有之時然以陽居下上无繫應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也◎按應離所謂害與伏則无交矣然乾惕之意終不可忘也能艱斯无躁進之咎焉火金相遇多言寇害曆日之庚伏天象之參伐皆此義與

三〇九二大車以載有攸往无咎剛中在下得應于上為大車以載之象有所往而如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也◎按重離以大車象之有攸往者以其健也寧有不勝任之咎乎

三〇九三公用亨于天子小人弗克亨春秋傳作享謂朝獻也古者享通之亨亨獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上

公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故爲亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也◎按居下之上公也王處尊位飲食具列則亨于天子矣小人容說之徒耳豈足以當大臣之任乎君臣相聯宜其勿克

䷍**九四匪其彭无咎** 彭蒲郎反。彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然也六五柔中之君九四以剛近之有僭偪之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也◎按出卓之盛則曰彭彭權龍之隆遲亦猶是也明而能止故雖其彭云

䷍**六五厥孚交如威如吉** 大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也◎按其應德純故厥孚交如其位柔中故當威

如人有而行乾道吉可貴耶

䷍上九自天祐之吉无不利

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此◎按居天位應天德故自天祐之動而壯則吉而无不利矣

䷎ 艮下 坤上 互坎下 互震上

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也◎按謙者遜也內止其分外順乎理而謙德成矣故亨藏萬物者坤也成萬物者艮也是以君子必有終也

䷎初六謙謙君子用涉大川吉

以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟占者如是則利以涉川矣◎按居

地與山之下謙而又謙者也木在水上而應之可以涉川矣

爻六二鳴謙貞吉

柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此○按與震相比故鳴其謙止而與中心達於聲音謙之至也貞吉宜矣

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣○按萬物勞乎坎因其勞而勞之也[illegible][illegible]能謙凡人所難順止德備　有

爻六四无不利撝謙

撝毀皮反○柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也○按坎身之上則手撝以撝撝之行過乎恭是以无不利貞

爻六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上而能

謙者也故爲不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有[illegible][illegible]者則利以征之而于他事亦无不利人有是德則如其占也◎按不富以其鄰險動相爭也謙而蹇難反加之安能已於侵伐乎動衆而長子帥師則何不利之有耶

䷎上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已◎按與震相應故亦鳴其謙動衆則行師而僅征邑國者則以上下之敵應也

䷏坤下震上　互艮下互坎上

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震爲順以動故其卦爲豫而其占利以立君用師也◎按豫者樂也主

器而止其所可以建侯矣大衆而險伏其間可以行師矣樂極而爲之備不使至于怠焉則聖人之教也

䷏初六鳴豫凶　陰柔小人上有强援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本爲和樂然卦辭爲衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之異◎按雷聲能鳴而反凶者豫不當鳴且震懼隨其後也

䷏六二介于石不終日貞吉　豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺于豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣◎按介于石則止之至矣是以不終日而脱然也定而明故見之審豫而解故去之速貞且吉矣

䷏六三

盱豫悔遲有悔盱況于反。盱上視也陰不中正而近于四四爲卦主故六三上視于四而下溺于豫宜有悔者也故其象如此而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也。盱當作盱◎按盱謂日昃陷而且止則過于豫者也能无盱豫之悔乎陰性緩而坤德迷故警其遲焉

䷏**九四由豫大有得勿疑朋盍簪**簪側林反。九四卦之所由以爲豫者也故其象如此而其占爲大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也◎按成卦之主塗徑相連故曰由豫衆陰從之大有得矣爲其性之多疑也故以勿疑示之陰與類行而以一陽總之所以盍簪歟

䷏**六五貞疾恆不死**當豫之時以柔居尊流溺于豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象然以其得中故又爲恆不死

之象即象而觀占在其中矣◎按居險之極是謂貞疾以其猶相萃也故恆不死焉

三三**上六冥豫成有渝无咎**以陰柔居豫極爲昬冥于豫之象以其動體故又爲其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也◎按雷聲上動豫于青冥之上者也善動則明月晉矣故揄而无咎三豫方溺則勸以見幾上豫已成則勸以改過仁之至義之盡也或日豫有萬物出地之象焉不終日者日也所其晝也冥則長夜而已矣

三三 震下 亙艮下

三三 兌上 亙巽上

隨元亨利貞无咎隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之爲此動而彼說亦隨

之義故爲隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占爲元亨然必利于貞乃得无咎若所隨不貞則雖大亨而不免于有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意◎按隨者從也男求乎女也故大亨而則貞斯无咎矣動則能亨說則當貞隨其可易言哉

☳☱初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨爲義爲爻以隨物爲義初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而發其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之◎按官者主也以陽隨陰其失可知而動體則能渝之門 當☱其前出而交焉則陽剛相萃而有功矣

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不

能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣◎按隨者歸妹之變也故以女之適人明之舍應而從乘溺于說者也

䷐**六三係丈夫失小子隨有求得利居貞**

丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失于初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必應然非正應故有不正而爲邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也◎按舍乘而從承有華志焉其性入而好利故多求而得也苟非居貞能无疑于苟得乎

䷐**九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎**

九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢凌于五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒◎按獲即得也但兼艮手言耳以陽比陰隨所求而无不獲雖貞亦凶有中實之體是

有孚也居大塗之上是在道也文明內蘊而光輝外達則以明之至也兩剛相應何咎之有乎

九五孚于嘉吉陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣◎按嘉禮所以親萬民美之會也中正相應則能孚之矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占爲王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡盛祭山川者得之其誠意如是則吉也◎按所乘巽也其反亦巽也故拘係之又從而維之以无妄事神神必享之矣王指五言其應爲山居兌而類坎故爲西山之神

巽下艮上　互兌下互震上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日先息薦反

後胡豆反。蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦爲蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以爲蠱也蠱壞之極亂當復治故其占爲元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至于大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至于速壞聖人之深戒也◎按蠱者壞也女或乎男也壞極則當變是以元亨濟險具備則涉大川而利矣苟止所以成蠱也反而震動則有爲界巽所以致蠱也反而和說則合志是東南東北之圖位皆更新之象也動而說隨皆終於艮乎吳氏曰下巽納辛中兌

術丁卜日之占也亦通

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉矣◎按震巽合體皆木也故自初至五以幹言之◎按蠱爲前人已壞之緒而艮則其家也故諸爻皆言子之治家初六以巽順之德施乾剛之才是以巽无咎而終吉也

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也◎按諸爻皆言父而九二獨言母者二當內體之中處重門之內男子无所不統而門內則婦人之職也不可貞斯善用其巽矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎◎按動而險伏焉故小有悔然才足以勝其任則无大咎爻六四裕父之蠱往見吝以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也◎按柔極而止裕之意也雖動而往亦終不免于吝矣爻六五幹父之蠱用譽柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此◎按无治事之才有與順之德賢者樂爲之用是以用譽蓋實才雖歉而虛名則盛也。三上九不事王侯高尚其事陽剛居上在事之外故爲此象而占與戒皆在其中矣◎按上在幹外王侯其所乘而不事之止之德也長高其所慝而更據于上升之至也復政明蠱事後之高

尙也却粟文身事外之高尙也夫豈潔身以亂倫者哉

䷒ 兌下坤上 互震下互坤上

臨元亨利貞至于八月有凶 臨進而凌逼于物也二陽浸長以逼于陰故爲臨十二月之卦也又其爲卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利于正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月于卦爲觀亦臨之反對也又因占而戒之⊙按以貴馭賤之謂臨君道也陽德方盛則元亨柔說居內則利貞與遯爲對陽至八月而陰長隨之雖氣化之常而不可以不戒也

䷒○**初九咸臨貞吉** 卦惟二陽徧臨而四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占爲貞吉

䷒○**九**

二咸臨吉无不利剛得中而勢上進故其占吉而无不利也○按以二陽臨群陰且萬物之所說也山體高澤上乃咸焉地體卑澤下即感焉是以咸臨險必貞而后吉動則无往不利矣爻六三甘臨无攸利既憂之无咎陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣○按甘者土之味也以口舌臨人何利之有惟能乾惕不說乎外而憂乎內也應无咎乎爻六四至臨无咎處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也○按居地澤之間而又有主器之象臨之至者也何咎之有爻六五知臨大君之宜吉知音智○以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也○按水性內明所謂知臨也當複震之尊

位故曰大君明四目達四聰則何不宜乎貞以內臨外悔以上臨下吉變動不居也如此

☷☱上六敦臨吉无咎 居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此○按土體博厚山體篤實所謂敦臨也臨下之道明與信而已明則物情服信則物志孚六五之吉上六之吉无咎豈倖致也哉

☷ 坤下　互坤下
☴ 巽上　互艮上

觀盥而不薦有孚顒若 觀官奐反○觀者有以示人而爲人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以爲觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正爲

八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意◎按以尊示卑之謂觀門之崇者也兩觀方入社稷宗廟位焉手已盥而薦不致輕致其潔齊止道之至也陽剛尊嚴故有孚顒若則上巽而下順之矣

[卦畫]爻**初六童觀小人无咎君子吝**觀如字下同。卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣◎按居複艮之始故曰童觀百姓日用而不知豈君子之道哉

[卦畫]爻**六二闚觀利女貞**陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣◎按居門內而外視焉故曰闚觀婦道也亦安能見其大耶于初言童于二言女者位有陰陽也

[卦畫]爻**六三觀我生進退**我生我之

所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞以爲進退占者宜自審也◎按陰生陽陽生陰觀我生者謂所應之陽也止則有守漸則有序故其進退之際從容如此

䷓ **六四觀國之光利用賓于王**

六四最近于五故有此象其占爲利于朝覲仕進也◎按坤艮之間天光臨之所謂國之光也朝廷清明威儀完善賓于王而利矣以月卦論亦鴻雁來賓之候與

䷓ **九五觀我生君子无咎**

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

䷓ **上九觀其生君子无咎**

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦爲下所觀故其戒辭畧與五同但以我爲其小有主賓之異耳◎按觀我生謂所溢

之群陰也覩其生者謂五所涖之群陰也古者以貴治賤以賢治不肖主治輔治其任相同苟非其德則何以稱其位哉

☲☳ 震下離上　互艮下　互坎上

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間于其中必齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至于五而得其中是以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之為貴故能得之者有其德則應其占也○按噬嗑者有間而合之　間去則

矣戈兵列桎梏具而後明聰可得而悉焉威斷可得而行焉故利用獄

☲☳ 初

九屨校滅趾无咎 校音教○初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為屨校滅趾之象止惡于初故得无咎占者小傷而无咎也○按初在下乃趾也足與桎梏為應則屨校而滅之矣動而過止是以无咎

⚋**爻六二噬膚滅鼻无咎** 祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免于傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也○按卦之中爻坤體而一陽間之故皆設肉為象六二重柔乃膚也止而毀折則能滅人之鼻矣而寧有究濫之咎乎

⚋**爻六三噬腊肉遇毒小吝无咎** 腊音昔○腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人為而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑于義為无咎也○按剛中之柔則腊

肉也毒乃隱伏之物遇之固小吝矣而无咎者以其明之至耳○

䷔九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

乾音干下同胏緇美反○胏肉之帶骨者與獄通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利于艱難正固則吉戒占者宜如是也○按柔中之剛而居離體則乾胏也質剛金也中直矢也頤中无物故噬而有得然矜喜之心不可萌艱貞斯吉矣

䷔六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難于膚而易于腊胏者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑于人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也◎按剛中之柔亦居離體非乾肉而何黃中之色也金健之質也治獄而无妄可謂善矣然失出失入之咎非貞厲不能无也

噬嗑中爻賤者皆得之陽噬之人貴者得之爲用噬之人。上九何校滅耳凶何同可反○何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此◎按上乃人之首而所乘者桎梏是何校而滅耳也震懼已甚而失其明其凶可知滅趾刖也滅鼻劓也滅耳刖也

☶☲ 離下艮上 互坎下互震上

賁亨小利有攸往賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故爲賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明于內故爲亨以其剛上文柔而艮止于外故小利有攸往◎按賁者飾也明而離焉宜其亨矣然日薄于山光華无幾安

能以不止乎故小利有攸往文豈君子之所貴也哉

初九賁其趾舍車而徒舍音捨、剛德明體自賁于下爲舍非道之車而安于徒步之象占者自處當如是也◎按居下故賁其趾麗則車也動則徒也以正相應故舍車而相從于徒止道之純也

六二賁其須二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也◎按上體止中爻動是乃顯也二在其下非附顯之須乎陰柔不能自立而擇所附焉賁之善者也

九三賁如濡如永貞吉一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺于所安故有永貞之戒◎按處陷之中故賁如而濡如然慮其易溺也能永于貞斯吉矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇

婚媾 皤白波反。皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃爲九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非爲寇者也乃求婚媾耳故其象如此◎按賁采色也自本質也六四止于陷地不能受初九之賁是以皤如坎馬色白動而重離是以翰如雖匪寇婚媾然終不合應而從比也

六五 賁于邱園束帛戔戔吝終吉

戔在干反又音踐。六五柔中爲賁之主敦本尚質得賁之道故有邱園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉◎按木蕃山畤乃邱園也束帛其與之制乎求賁于上而以戔戔者將其誠物薄意厚故雖吝而終吉也

上九 白賁无咎

賁極反本復于无色善補過矣故其象占如此◎按賁而

明夷光輝盡掩其應爻而以自相賁然自能受采何咎之有哉

☷坤下　互坤下
☶艮上　互坤上

剝不利有攸往

剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落也九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子之病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也◎按剝者陽之窮也若果之落若膚之屠不干斯時而止焉往必多虞矣

䷖ **初六剝牀以足蔑貞凶**

剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也◎按一陽亘上五陰列下故以牀處象之初居下而體動是足也貞之既滅人理盡矣凶莫甚焉

䷖ **六二剝牀以辨蔑貞凶**

辨牀幹也進而上矣◎按牀辨兩分二當坤中而體兼乎陷足以象之

䷖ 六

三剝之无咎衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎◎按本陰類也變而與應同德群陰將起而剝之于事固艱而于理无咎矣當剝之時消陽者若得志而反凶與陽者若失時而反无咎易之計是非不計利害不于茲可見乎

六四剝牀以膚凶陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也◎按背腹之際是乃膚也君子云亡而小人能獨存者鮮矣

六五貫魚以宮人寵无不利魚陰物宮人陰之美而受制于陽者也五爲衆陰之長當率其類受制于陽故有此象而占者如是則无不利也◎按魚乃善伏之物而宮人處重闈之中剝而爲襯則陰之尊者也其象龍故曰貫其性入故曰寵巽順以帥群陰何所不利哉

上九碩果不食君子得輿小

人剝廬上一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陽所載小人居之則剝極于上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其復碩果不同聖人之情益可見矣○按物止而果成陽斯碩矣不食則其仁有復生之望焉反下是得輿也窮上是剝廬也若于小人之所終不亦較然可覩乎

䷗ 震下 亥坤下
坤上 亥坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往反復之復方福反又作覆○復陽復生于下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生于下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動于下而以順上行之象故其占

又爲巳之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又爲反復其道至于七日當得來復又以剛德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也◎按復者陽之始也始則亨矣出入无疾大塗方敵也朋來无咎群陰不侵也與姤爲對故反復其道七日而來復焉動而无阻則何往不利乎防陰之至則言八月幸陽之反則言七日其辨亦嚴矣哉

䷗ **初九不遠復无祇悔元吉**

一陽復生于下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復于善不抵于悔大善而吉之道也故其象占如此◎按道路之際未至日遠巳至曰祇悔自惡而趨善不遠而復則惡之幾不萌矣祇何至于悔乎元吉宜矣

䷗ **六二休復吉**

柔順中正近于

初九而能下之復之休美吉之道也◎按☷得其所息是謂休復純德相資美之至也又☷

爻☷六三頻復厲无咎以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失屢危復則无咎故其占又如此◎按上體坤中爻處又一復也且火性无常故曰頻復厲而无咎齋遷善之門也

爻☲六四中行獨復四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功于剝之六三及此爻見之◎按處群陰之閒發而與應同德是中行而獨復也中之為德有全體之中焉有內外之中焉此則又以其在五陰之中也中无定體其隨時而在乎

爻☷六五敦復无悔以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道

[illegible]◎按有博厚之量有篤誠之蘊復而敦者也无可悔矣

☷上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也◎按當坤之極故迷而凶且災眚並作也復反則剝師安得不敗而君安得不凶乎十年不克征以其止也凡一陽師衆陰者師象也故謙豫復皆及之

☰☳ 震下 互艮下 乾上 互巽上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居下初又爲震震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六

二故其占大亨而利于正若其不正則有眚而不利有所往也○按靜虛而動直妄之所由无也純乎天德則元亨而利貞矣其位有所正有不正焉正則當動不正則當止聖人所以能研幾也

☴初九无妄往吉 以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此◎按以震應乾☰居得其正所謂動以天者也往而吉矣

☱六二不耕穫不菑畬則利有攸往 菑側其反畬音餘○柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所爲于前无所冀于後也占者如是則利有所往矣○按二爲田位震乃耒耨上入下動耒耨之利也震正春兌正秋則東作而西成矣故以耕穫菑畬象之處得其正是以无所營爲而利有攸往也

☲六三无妄之災或繫之牛行人

之得邑人之災卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其古者无故而有災如行人牽牛以去而居者遭詰捕之擾也◎按離牛弦繩或繫之矣三非有妄者但居非其位故遇非其人行人動者也所以得牛邑人入而止者也所以反災同人豈可彡爻乎

○☰九四可貞无咎陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占也◎按居雖失正而有正德焉故可貞而无咎

○☰九五无妄之疾勿藥有喜乾剛中正以居尊位而下應亦中正正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此◎按无妄之時而陷為之間不能无疾也然大德既純豈有噬之而後嗑哉故勿藥而有喜 忘利害一齊得喪五一死生妄念何自而撥之乎

○☰上九无妄行有眚无攸利上九非有

妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此◎按居不當位而有妄隨之失所謂匪正者也以是而行有眚而无利矣

☰乾下　互兌下

☶艮上　互震上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應于乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿于朝不食于家也◎按內實而外因畜之所以大也陽不可輕進利貞而已頤養而偕天家非為口腹之欲也故不家食吉[illegible]謂陷體不獨舟楫之備也故利涉大

川萃恒小大過皆坎象也此及益中孚頤正與之對是以俱言涉川與

䷙初九有厲利已

已夷止反○乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有危而利于止也◎按蠱將及之故有厲而利已也

䷙九二輿說輹

說吐活反輹音服又音福○九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也◎按陽中而當毀折之閒猶輿之說輹也矣說輹者不能行說輹若不欲行

䷙九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極極而二通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱難閑習乃利于有攸往也日當爲日月之日◎按萃馬相聚健而動則逐矣有乾惕之慮是以艱貞中虛輿也旁列衛也

止者在前毀折者在內慮其損而附之斯利有攸往矣

爻 六四童牛之牿元吉 牿古毒反◌童者未角之稱牿施横木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止之於未角之時爲力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也◎按少而且順故曰童牛剛極于前者角也止之是加牿矣

爻 六五豶豕之牙吉 豶符云反◌陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也◎按此則躁而能伏故曰豶豕剛著于外者首也止之則係于杙牙矣馬牛豕皆人所畜者故諸爻取之

爻 上九何天之衢亨 何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此◯何與荷同◯按上天位也乘震大塗也是謂天衢陽橫陰乘則擔荷之

象也以大畜之才而居要路當大任泰治可期矣安得不亨

䷚ 震下 互坤下
艮上 互坤上

頤貞吉觀頤自求口實 頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上下二陽而含四陰外實內虛上止下動爲頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口食謂觀其所以養身之術皆得正則吉也◎按頤者形也養人養已皆貞則吉矣觀頤人觀之也自求口實已求之也及于人者貴剛且明給于已者貴順且止日用之間焉往而非經德哉

䷖ **初九舍爾靈龜觀我朶頤** 舍音捨朶多果反。靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此◎按外剛而內虛明

者禦寇也初象之上擬而下垂輔者朶頤也上象之當動之初不能自守而求養于上故設爲上靜之之辭失其剛明則凶矣凡純錯之卦初與上對二與四對井若他卦之相應也

爻六二顛頤拂經于丘頤征凶求養于初則顛倒而違于常理求養于上則往而得凶耶上之人象也◎按陽實陰虛故實者養人虛者養于人顛首在下曰顛引手摩上曰拂二與初比雖顛頤可也若拂其常道而求養于在上之耶是窮口矣腹之欲也凶且隨之矣

爻六三拂頤征凶十年勿用无攸利陰柔不中正以處動極拂頤矣既拂于頤雖正亦凶故其象占如此◎按三求上之養然此則動之極彼則止之極是拂于頤也雖貞而凶矣无所求養亦終焉而已口容貴止故動而求養者皆凶止而求養者皆吉

爻

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎柔居上而得正所應又正而賴其養以施于下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣◎按四賴初之養而其性動雖顛而吉矣交明爲虎視頤中有物故得遂其欲爲天下之動物自養于內者莫如龜求養于外者莫如虎象雖顛而實精矣

䷚**六五拂經居貞吉不可涉大川**六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象雖吉如此◎按五求養于上不免于拂常矣雖大過對待而本道具備亦可靜而不可動也求若予之于養或豐或約順之而已故自下上皆云拂自上求下皆云顛牽于三欲而失其順故也聖人之戒嚴哉

䷚**上九由頤厲吉利涉大川**六五賴上九之養以養人是物由上九以養也

位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川◎挾以剛養柔以上養下塗徑不窮頤之所由也以養道皆係之故厲而吉焉下動上覆舟也中虛多偶楫也凡涉川者多取此象云

☱☴ 巽下 兌上 互乾下 互乾上

大過棟橈利有攸往亨 橈乃教反。大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也◎按文選者陽而越險也健而生險中強外弱棟必橈焉盛大流行必往之勢非物之所能抑也故利往而亨

☰ **爻初六藉用白茅无咎** 藉在夜反。當大過之時以陰柔居巽下過于畏慎而无咎者也故其象居占如此白茅物之潔者◎按居下承陽其志甚巽故其藉之之周如此大體似坎故上祭

祀縮酌泲灌薦牲薦盛皆藉以茅白者西方之色也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

稊徒稽反○陽過之始而北初陰故其象占如此稊根也榮于下者也榮于下則生于上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也○按陽者近水之木巽體在下猶木之有根二比在下之陰是稊也過而成則倩欲適老夫而得女妻矣故无不利

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶

九四棟隆吉有它吝

它湯河反○以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也○按三四皆以坎體而居大過之中故以棟象之然二化坎而外曲則橈而內四化坎而內曲則隆而吉特不可係于初柔則反失其剛而

不免於吝耳

䷛九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

華如字。九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反◎按枯楊之上猶木之有枝五比在上之陰是華也過而恒則室家久老婦而得士夫矣故无咎无譽

䷛上六過涉滅頂凶无咎

處過極之地才弱不足以濟然于義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此◎按乾體而在澤中滅及于頂過于涉者也◎于事雖凶于理无咎易之觀會通以行典禮于此可見矣

䷜坎下坎上　互震下互艮上

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功

矣故其占如此◎按陽陷于陰有𢿱飛之象焉坎而習者也積之厚斯維心亨矣流之光斯行有尚矣動心忍性增益其所不能非乎而何以得此哉

䷜初六習坎入于坎窞凶

習徒坎陵感二反◎以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此◎按險而節焉坎中之窞也无可出之理其凶至矣

䷜九二坎有險求小得

處重險之中未能自出故爲有險之象然剛而得中故其占可以求小得也◎按居坎之中是有險也然猶有所比焉故求小得

䷜六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

枕針甚反◎以陰柔不中正而居重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意◎按求之坎坎即往求井井也前臨乎險後枕乎木水中有井則入窞而勿

用矣

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

缶方有反○晁氏云元儒讀樽酒簋爲一句貳用缶爲一句今從之貳益之也周禮大祭二貳弟子職左執虛豆右執挾七周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所出之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此◎按在頤之中故有飲實之象焉簋竹器也缶上器也持而入于中虛之處是納約自牖也四之干五誠足以孚之明足以燭之斯能濟困而无咎矣

九五坎不盈祇既平无咎

九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此○來氏曰祇當作坻◎按猶未離險坎之不盈者也水中之坻既平則漸行而无咎矣

上六係用徽纆

寘于叢棘三歲不得凶以陰柔居險極故其象占如此○按徽纆纆之黑者也叢棘木之險者也三歲不得幽囚之凶不已甚哉

☲☲ 離下 離上 互巽下 互兌上

離利貞亨畜牝牛吉畜許六反○離麗也陰麗于陽其象爲火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也○按陰附于陽而交著焉離之義也內暗而外明故利貞而後亨牝牛順之至也養其順德而燥烈之氣潛消是以吉也

⚊ 初九履錯然敬之无咎以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也○按火性无定旅非久處且入于徑路之中故所履錯然靜足以制動二足以待紛敬之斯无所

咎矣

☲六二黃離元吉 黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此。本義備矣

☲九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也◎按居下之上日之昃也缶者土器動則鼓矣不安常而樂則歎老而憂憊所自慮耳當坎離之際故歌與嗟各著其象云

☲九四突如其來如焚如死如棄如 後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此◎按後明之新炎既至前明之餘燼猶存而忽遏止焉則火之所聚也故必至于火焚水死即陵棄之而後已也

☲六五出涕沱若戚嗟若吉 沱徒何反。以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫于上下之陽故憂懼如此

然後得吉戒占者宜如是也◎按重明之主繼世宅憂在倜体之中不以得位為樂目涕口嗟吉之道也

䷝上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此◎按恃剛揚威兵戈震動故王者不得已而用征之居高者為首附從者為醜所當辨也有折有肯而天討明矣